

नानन्द ट्रेकटभाणा

कृमांक ३

किंमत ०-०-६

॥ ओ३म् ॥

मूर्ति मूळ

ने तस्य प्रतिमास्ति यस्य

तेनी कोष्ट मूर्ति नथी. संसारमां तेमा मढीन् यश

महर्षि दयानन्द सरस्वती

: भूण लेखक :

गंगाप्रसाद टिपाध्याय, ऐम. जे.

प्रकाशक : भुं. प्र. आ. प्र. सभा, आलुंद. सं. १९८७
प्रथम आवृत्ति] [प्रत १०००

ગુજરાત વિધાપાઠ ગ્રંથાલય

સંસ્કૃત

૧૯૨૮

ગુજરાતી કોપીરાઈટ-સંગ્રહ નિવેદન —

સ્વામી ભજનનાંદ, પૂર્વાશ્રમના એકનાથજી યેવલાનિવાસીને આર્યો સારી રીતે પીછાણે છે; તેઓ અત્યારે ૮૦ વર્ષની ઉંમરે પહોંચ્યા છે, પરંતુ વૈદિકધર્મ પ્રત્યેની ધગસ એક યુવાન કરતાં પણ વિશેષ ધરાવે છે. તેમણે ૪૦ વર્ષ સુધી સમાજની સેવા કરી છે, પોતાની પુત્રીઓને જ્ઞાતિની બહાર પરણાવી જ્ઞાતિનો અભેદ કિલ્લો તોડવાનું પ્રથમ માન તેમણે મેળવેલું છે. તેઓ સમાજના સિદ્ધાંતો પ્રત્યે એવો પ્રેમ ધરાવે છે કે આટલી ઉંમરે પણ સિદ્ધાંત પ્રચારનું કામ કર્યા સિવાય તેમને શાન્તિ મળતી નથી. શ્રી. ગંગા-પ્રસાદ ઉપાધ્યાય તરફથી વૈદિક ટ્રેક્ટમાલા હીંદીમાં પ્રસિદ્ધ થએલી છે; આ અને આવાં ટ્રેક્ટોનો જે બહોળો ફેલાવો કરવામાં આવે તો સ્થાયિરૂપમાં સારો પ્રચાર થઈ શકે. એહેતુ ધ્યાનમાં લઈને તેમણે આવાં ટ્રેક્ટો મરાઠીમાં શ્રી. ગંગાપ્રસાદનાં ટ્રેક્ટોનો અનુવાદ કરાવી પ્રસિદ્ધ કર્યાં છે. મરાઠીમાં આવાં ૧૬ ટ્રેક્ટો પ્રસિદ્ધ થઈ ચૂક્યાં છે અને હવે ગુજરાતીમાં એવાં ટ્રેક્ટો પ્રસિદ્ધ કરાવવા નિશ્ચય કર્યો છે. આ કાર્ય માટે એઓ પ્રતિનિધિનું કાર્યાલય શોધતા આણંદ આવી પહોંચ્યા અને તેમની ઇચ્છા અમોને પ્રદર્શિત કરી. પ્રતિનિધિસભાને તો દરેક વિભાગમાં કાર્ય કરનાર માણસ જોઈએ છીએ જેથી સ્વામીજીની આ અવૈતનિક સેવા ધણા હર્ષથી સ્વીકારી છે. સ્વામીજીએ ટ્રેક્ટો પ્રસિદ્ધ કરવામાં ધનની સહાયતા કરવાનું સ્વીકાર્યું છે.

આવાં કાર્યને ઉત્તેજન મળે એવા હેતુથી સ્વામીજીની ઇચ્છા ન હોવા છતાં અમોએ આ ટ્રેક્ટમાળાનું નામ ભજનનાંદ ટ્રેક્ટ-માળા રાખ્યું છે જેનું આ તૃતીય પુષ્પ છે. આશા છે કે આર્યો તરફથી તેનો સારો સત્કાર થશે. આ જરાવસ્થાના કિનારે પહોંચેલા સાધુપુરુષે ઓછામાં ઓછાં આવાં સો ટ્રેક્ટો પ્રસિદ્ધ કર્યા સિવાય નહિ મરવાનો નિશ્ચય કર્યો છે. અમો આ વૃદ્ધ સંન્યાસીના ઉત્સાહ માટે તેમને અભિનંદન આપીએ છીએ અને સર્વ સમાજોના મંત્રી મહાશયોને વિનવીએ છીએ કે આવાં ટ્રેક્ટો તેઓ પોતાની સમાજમાં મંગાવી તેનો બહોળો ફેલાવો કરે.

આણંદ
તા. ૮ : ૧૦ : ૩૧

આપુભાઈ કું. પટેલ,
ઉપમંત્રી, પ્રતિનિધિ સભા

ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગૂજરાતી કૉપીરાખિટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૧૬૦૮૬

વર્ગીક .

પુસ્તકનું નામ અર્ધિપૂજા

વિષય ૫૨૯ ટ ૭૫ : ૪૬૫૯

॥ ૩૨ ॥

— મૂર્તિ પૂજા —

(અનુવાદક : શ્રી. પં. નાગરદાસ વાનપ્રસ્થ)

મૂર્તિપૂજાને ઇશ્વરપૂજાનું એક મુખ્ય અંગ સમજવામાં આવે છે. જાસ કરીને ભારતવર્ષમાં અને બીજા દેશોમાં પણ સામાન્ય માણસો દરેક પ્રકારે મૂર્તિપૂજા કરતા જોવામાં આવે છે. જે લોકો પોતાને મૂર્તિપૂજક નથી માનતા, તેઓ પણ બીજા રૂપમાં મૂર્તિપૂજા લા કરે છેજ. મુસલમાનો 'અસ્વદ' એટલે કાળા પથ્થરને ચુંબી લે છે, ખ્રિસ્તીઓના કોઈ સંપ્રદાયમાં ઈશુ, મરિયમ તથા અનેક ખ્રિસ્તી સાધુઓની મૂર્તિઓ પૂજવામાં આવે છે. હિંદુ ધર્મમાં તો મૂર્તિઓ પ્રાણ સમાન છે. જે લોકો મૂર્તિપૂજા કરતા નથી તેમને ઘણા લોકો તો નાસ્તિક માને છે.

અની સાથે સાથે એક બીજી બાબત પણ જોવામાં આવે છે. સંસારમાં વખતો વખત જેટલા સુધારકો થયા છે, તેમણે બધાએ મૂર્તિપૂજા વિરુદ્ધ પ્રકારે કર્યા છે, અને મૂર્તિપૂજા એ ખરાબ છે, એમ બતાવ્યું છે. મુસલમાનોના પયગમ્બર મહુમ્મદ સાહેબને માટે તો બાણીતી વાત છે, કે તેઓ તો મૂર્તિઓને તોડી-ફાડી નાખતા હતા. ખ્રિસ્તી લોકોના બાઈબલમાં લખ્યું છે કે મૂર્તિપૂજા ન કરો.

જ્યારે ખ્રિસ્તીઓએ મૂર્તિપૂજનો આરંભ કર્યો ત્યારે ખ્રિસ્તી ધર્મનો સુધારક જોન વિકિલકે ઇંગ્લેંડના લોકોને મૂર્તિપૂજ છોડવાનો ઉપદેશ આપ્યો, જર્મનીમાં લૂથરે પણ એવો જ ઉપદેશ આપ્યો, સ્કૉટલેન્ડના નાકસે અને જિનેવાના કાલ્વિને પણ મૂર્તિપૂજની વિરુદ્ધ જ પ્રચાર કર્યો હતો; આ હકીકત તો પરદેશોની કહી.

કદાચ લોકો એમ માનતા હોય કે હિંદુસ્થાનમાં હિંદુ લોકો હમેશથી મૂર્તિપૂજક હતા. અને તેમના મહાત્માઓએ કોઈ વખત મૂર્તિપૂજની વિરુદ્ધ ઉપદેશ નહિ આપ્યો હોય? પણ આ ખોટું છે. અહિંના મોટા મોટા વિદ્વાન મહાત્માઓએ પણ મૂર્તિની વિરુદ્ધ સમયે સમયે પોતાનો પોકાર ઉઠાવ્યો છે. અમો અહિં તેનું થોડુંક વર્ણન આપીએ છીએ:—

(૧)

“કબીર પાહન પરમેશ્વર કિયા, પૂજે સખ સંસારા
ઈસ ભરવાસે જો રહે જૂઠે કાલી ધાર ॥
જો પાથર કો કહતે દેવ, તાકી વૃથા હોય સેવ ॥” —કબીર

(૨)

“મૂરત ગઢા પરવાન કી, કિયા સિરજનહાર ।
દાઢ સાંચ સૂઝે નહિ, યેં ડુખા સંસાર ॥
દાઢ પત્થર પૂજે ધોયકર, પત્થર પૂજે પ્રાન ।
અન્તકાલ પત્થર ભયે, બહુ બઢે યહ જ્ઞાન ॥” —દાઢજી

(૩) નાનકજીનું વચન.

“ભરમ ભૂલે નર કરત કચાયણ,
જન્મમરણ તે રહિત નારાયણ.”

આ ઉપરથી સમજાય છે કે, “ દાળમાં કંઈ કાળું છે ” નહિ તો આવા વિક્ષાન લોકો એક જ અવાજે મૂર્તિ-પૂજનું ખંડન ન કરે !

જેટલી મૂર્તિઓ આજસુધી પૂજાતી આવી છે; તે સાધુ-મહાત્માઓની છે; જેમકે પારસનાથ વગેરેની, અથવા મોટામોટા રાજા-મહારાજોની છે; જેમકે શ્રીરામકૃષ્ણાદિની અથવા દેવતાઓની છે; જેમકે શિવ, ગણપતિ, દેવી વગેરે. નિરાકાર અને નિર્વિકાર ઇશ્વરની કોઈ મૂર્તિ નથી, અને હોય પણ નહિ. ઘણા લોકો એમ માને છે, કે નિરાકાર ઇશ્વરની તો મૂર્તિ નથી હોતી; પરંતુ ઇશ્વર અવતાર લઈને સાકાર થઈ જાય છે, એથી તેમની મૂર્તિ બનાવાય છે.

પરંતુ આ લોકો સમજે છે કે; જેવી રીતે મનુષ્ય હુમેશાં બદલાતા રહે છે, તેવી રીતે ઇશ્વર પણ બદલાતા રહે છે. ક્યારેક સાકાર થાય, ક્યારેક નિરાકાર; ક્યારેક જન્મ લે, ક્યારેક મરે. વસ્તુતઃ ઇશ્વરને વિકારી માનવો એ તેનું અપમાન છે. લોકો પોતાની નબળાઈ ઇશ્વરમાં મૂકે છે. જેમકે જન્મ લેવો-વધવું-અને મરવું; તેમ ઇશ્વરને પણ જન્મ લેવો, મોટા થવું, અને મરવાનું છે, એમ માને છે. જેવી રીતે માણસોને ભૂખ, ગરમી ને ઠંડી લાગે છે; તેવી રીતે ઇશ્વરને પણ ભૂખ, ગરમી ને ઠાઠ વગેરે લાગે છે. આમ તેઓ માને છે એટલા માટે તેઓ મંદિરોમાં મૂર્તિને નૈવેદ્ય-લોગ લગાવે છે. રજાઈ ઓઢાડે છે અને પંખો નાખે છે. જેવી રીતે સૂતેલા

માણુસને ઉઠાડવાની જરૂર છે, તેવી રીતે મૂર્તિને પણ સૂવાડે છે ને ઉઠાડે છે. તે બિચારાઓ એમ નથી જાણતા, કે ઈશ્વર મનુષ્યો જેવો નિર્બળ નથી. ખરી રીતે અવતાર જીવનો હોય છે, ઈશ્વરનો નહિ; ઈશ્વરને વેદોમાં એકરસ અને અજન્મા માનેલો છે. જેમ યજુર્વેદના ૪૦મા અધ્યાયના આઠમા મંત્રમાં લખ્યું છે:—

સપર્યગાન્ધુક્રમકાયમવ્રણમસ્તાવિરઃ શુદ્ધમપાપવિદ્ધમ્ ॥

અર્થાત્ ઈશ્વર સર્વવ્યાપક, મંગલકારી, શરીર વગરનો તેમાં નસ, નાડી કે ફેફસા ફેફસી નથી. તે શુદ્ધ છે. તેમાં પાપ લાગતું નથી. આથી સિદ્ધ જ થાય છે, કે ઈશ્વર નિરાકાર છે, અને ક્યારે સાકાર થતો જ નથી.

પ્રશ્ન—નિરાકાર ઈશ્વર જગતને બનાવે કેવી રીતે ?

ઉત્તર—બનાવનાર તો બધા નિરાકાર જ હોય છે, માત્ર સાધન સાકાર હોય; જેમ તમે લખો છો. લખનાર તમે નિરાકાર છો; પરંતુ હાથ જે તમારું સાધન છે, તે સાકાર છે. પ્રશ્ન—તો આવી રીતે નિરાકાર ઈશ્વરને પણ સાકાર શરીરની જરૂર પડે જ. ઉત્તર—ના. જીવોમાં બે જાતની નબળાઈ છે. એક તો પોતે સર્વવ્યાપક નથી, અને બીજું તે સર્વશક્તિમાન નથી. એટલા માટે ઈશ્વર જે કોઈ ચીજ બનાવવા ઇચ્છે કે માટી અને પાણીના પરમાણુને મેળવવા ઇચ્છે, તો તેમાં પોતે વ્યાપક હોવાથી શરીર વિના તે બધું કરી શકે છે. તમારે એક માટી વાતનો વિચાર કરવો જોઈએ, કે જો નિરાકાર ઈશ્વર કંઈ ન બનાવી શકે, તો તે પોતાનું

શરીર કેવી રીતે બનાવશે? કદાચ આપણે એમ માની લઈએ, કે તે પોતાનું શરીર સાકાર થયા વગર બનાવે છે, તો આખા વિશ્વને તે જ રીતે બનાવી શકશે !

એક બીજી મોટી વાત. આ વાત વિચારવા જેવી છે, કે જો શ્રીરામ અને શ્રીકૃષ્ણને ઈશ્વરના અવતાર માનીએ; તો કહો જોઈએ કે તેમના મરણ પછી ઈશ્વર પાછો નિરાકાર થયો કે નહિ ? ખરી રીતે ઈશ્વર અવતાર લેતો નથી, તે નિરાકાર છે. સંસારમાં જેટલી શક્તિવાળી ચીજો છે, તે બધી નિરાકાર છે. જેમકે વિજળી, વાયુ, વગેરે. અવતારના સંબંધનો ઝીણો વિચાર બીજી ચોપડીમાં કરવામાં આવ્યો છે. અહિં તો આટલું જાણી લેવું જોઈએ, કે ઈશ્વર નિરાકાર છે, નિરાકાર જ હતા, અને હંમેશાં નિરાકાર જ રહેવાના. તેમની મૂર્તિ બની શકતો નથી; એટલા માટે મૂર્તિપૂજથી ઈશ્વરપૂજ થઈ શકે નહિ, અને મૂર્તિપૂજકોને કોઈ દિવસ ઈશ્વરપૂજક પણ ન જ કહેવાય. વેદોમાં પણ લખ્યું છે કે, “ન તસ્ય પ્રતિમાન્તિ યસ્ય નામ મહદ્યશઃ” યજુઃ ૩૨. ૩. અર્થાત્ “તે ઈશ્વરની પ્રતિમા નથી, જેનું નામ મોટા યશવાળું છે.”

તુલસીદાસજી પણ રામાયણમાં કહે છે કે—

“બિનુ પદ ચલે સુને બિનુ કાના,

બિન કર કર્મ કરે વિધિ નાના.”

જુઓ, તુલસીદાસજી કહે છે કે, શરીર વગરનો ઈશ્વર બધાં કામો કરે છે, અને તમો નાહકનું તોફાન

લઈ બેઠા છે, કે તે શરીર વગર સંસાર બનાવી શકતો નથી. આ એક મહાન્ અધેર જ કહેવાય.

પ્રશ્ન—વારુ, માની દ્યો કે ઇશ્વર નિરાકાર છે; પણ નિરાકારનું ધ્યાન કેમ કરી શકાય ? માટે જ મૂર્તિ બનાવીએ છીએ. ઉત્તર—પહેલી વાત તો એ જ ખોટી છે, કે તમે નિરાકાર ઇશ્વરની મૂર્તિ બનાવો છો. વસ્તુતઃ તમે ઇશ્વરનો અવતાર માની તેની મૂર્તિ બનાવો છો. સંસારમાં કોઈ સ્થળે ઇશ્વરની મૂર્તિ જોવામાં આવતી નથી. તે મનુષ્યોની મૂર્તિ જોવામાં આવે છે, કે જે ચીજ મળતી ન હોય એની મૂર્તિ બનાવવાથી તેની પ્રાપ્તિ થાય.

સાકાર વસ્તુથી નિરાકારની પ્રાપ્તિ કોઈ દિવસ થાય નહિ. એક સાકાર વસ્તુથી બીજી સાકાર વસ્તુની પ્રાપ્તિ થતી નથી. રોટલાની મૂર્તિ બનાવી પૂજા કરવાથી પેટ નથી ભરાતું. પાણીનું ચિત્ર બનાવી પૂજા કરવાથી તરસ છીપતી નથી, લુગડાંની મૂર્તિનું ધ્યાન કરવાથી ઠંડી મટતી નથી; તો જેનાં આંખ, કાન, નાક સાવ ખોટાં બનાવેલાં હોય એવી મૂર્તિઓનું ધ્યાન ધરવાથી, નિરાકાર ઇશ્વરનું ધ્યાન ધરીએ છીએ એમ કેવી રીતે કહેવાય ? જો કોઈ પીપરનું ધ્યાન કરવાથી મને લીંબડાની પ્રાપ્તિ થશે એમ કહે તો એની મૂર્ખતા કહેવાશે; એવી રીતે સાકાર મૂર્તિનું ધ્યાન કરી, એમ માનવું કે અમે ઇશ્વરની પૂજા કરીએ છીએ; તો તે ખોટું છે. જો કોઈ પોતાના પિતાનું ચિત્ર દેખે

તો એથી એ પુત્રને પિતાના શરીરની આકૃતિ યાદ આવશે—કેવળ આકૃતિનું જ્ઞાન થશે; પણ એ ચિત્ર જોવાથી કોઈ એવી ચીજનું જ્ઞાન નહિ થાય, કે જેનું એ ચિત્ર નથી. ઈશ્વરની કોઈ મૂર્તિ છે જ નહિ, તો પછી કોઈ મૂર્તિ જોવાથી ઈશ્વરના કોઈ પણ ગુણનું જ્ઞાન કેવી રીતે ઉત્પન્ન થાય ? પ્રશ્ન—અમો મૂર્તિને નથી પૂજતા; પરંતુ મૂર્તિમાં વ્યાપક ઈશ્વરની પૂજા કરીએ છીએ. ઉત્તર—પ્રથમ તો તમારું આ કહેવું જ ખોટું છે, કે મૂર્તિને નથી પૂજતા. સંસારના બધા મૂર્તિપૂજકોના વ્યવહારથી એ જ માલુમ પડે છે, કે તેઓ વસ્તુતઃ મૂર્તિને જ પૂજે છે; પણ તેમાં વ્યાપક ઈશ્વરને નથી પૂજતા. કેવળ દલીલ કરવા ખાતર કહે છે કે, અમો મૂર્તિને પૂજતા નથી. તપાસો, બધા મંદિરોમાં દેવોને લોગ ધરાય છે, તેમની પાસે ઘંટા, નગારાં વાગે છે, કપડાં પહેરાવે છે, રત્ન ઓઢાડે છે, પંખા પણ નાખે છે, ઠાઠમાઠ મૂર્તિઓ ઉપર કરે છે, હાથ જોડે છે, આ બધું જો મૂર્તિમાં ઈશ્વરને વ્યાપક માની તેની ઉપાસના કરવી હોય તો કોઈ દિવસ ન કરત !!! કારણ ઈશ્વર ખાતો નથી, પીતો નથી, તેને ઠંડી કે ગરમી લાગતી નથી. પ્રશ્ન—શું મૂર્તિમાં ઈશ્વર નથી ? ઉત્તર—જરૂર છે જ. પરંતુ મૂર્તિમાં તમો તો નથીને ? ઈશ્વરની સાથે તમારો મેળ એ જગાએ થશે, કે જ્યાં તમે હો, અને ઈશ્વર પણ હોય ! ઈશ્વર કોઈ સ્થાન પર હોય, પણ તમે ન હો, તો તમારો અને ઈશ્વર

રનો મેળ કેવી રીતે થાય ? ઈશ્વર સર્વવ્યાપક છે; પરંતુ તમે સર્વવ્યાપક નથી; કેવળ એક જ સ્થાન એવું છે કે જ્યાં તમે અને ઈશ્વર બંને સાથે રહી શકો. એ સ્થાન તમારું હૃદય છે. એટલા માટે પોતાના હૃદયમાં જ તમે ઈશ્વરનાં દર્શન કરી શકશો. બીજે ક્યાંય નહિ. પ્રશ્ન—મૂર્તિ વગર અમે ધ્યાન કેવી રીતે કરી શકીએ ? ઉત્તર—ધ્યાન માટે મૂર્તિની જરા પણ જરૂર નથી. જો તમે મૂર્તિના તરફ જોતા રહેશો, તો તમારું ધ્યાન જ નહિ થાય. એટલા માટે લોકો ધ્યાન કરતી વખતે આંખો બંધ કરે છે. આંખો બંધ કરીએ છીએ એ જ બતાવે છે કે ધ્યાન માટે મૂર્તિની જરૂર નથી. ધ્યાન તો ઈશ્વરના ગુણોનું કરવાનું છે. ઈશ્વરના ગુણોનું ધ્યાન મૂર્તિને જોવાથી કેવી રીતે બની શકે ? પ્રશ્ન—મૂર્તિને જોવાથી તેમાં વ્યાપી રહેલા ઈશ્વરનું ધ્યાન બની શકશે. ઉત્તર—તમે કોઈ મૂર્તિની પૂજા કરનારાને પૂછો, ખરી રીતે જોતાં મૂર્તિને જોવાથી ઈશ્વરની સર્વવ્યાપકતાનું જ્ઞાન કોઈને થતું નથી. તમે મૂર્તિની પૂજા કરતા આવ્યા છો, તો તમે પોતે જ પોતાના મનની દશાનો વિચાર કરો !! કે જ્યારે તમે મૂર્તિની પૂજા કરતા હતા, ત્યારે તમોને ઈશ્વરની સર્વવ્યાપકતાનો વિચાર આવતો હતો ? એ તમારા મનને પૂછો ને ?? જો તમે ઈશ્વરને સર્વવ્યાપક માનતા હોત, તો માત્ર તમારી આંગળી જોઈને પણ ઈશ્વરની સર્વવ્યાપકતાનું ધ્યાન તમોને થઈ જત. તમારે તે માટે અહિંતહિં જવાની, કે કોઈ બીજી મૂર્તિ

રાખવાની જરૂર પડત નહિ. મૂર્તિઓની શોધમાં તમારું અહિંતહિં ગાંડાની માફક ઘુમવું એ જ બતાવે છે, કે તમોને ઈશ્વરની સર્વવ્યાપકતા ઉપર વિશ્વાસ નથી. બીજી પણ એક વાત છે: જ્યારે તમો કોઈ સુંદર મેજને દેખો છો ત્યારે તે મેજને જોતાં પહેલાં તેના બનાવનારની બુદ્ધિનું જ્ઞાન થાય છે. તમો તે જોઈને જ કહો છો કે, અહો!! કેવો સુંદર કારીગર! છે!! પરંતુ તમને તે મેજના જોવાથી આ વિચાર ક્યારેય નથી આવતો, કે મેજનું લાકડું બનાવનાર ઈશ્વર કેટલો સુંદર કારીગર છે!! એવી જ રીતે મૂર્તિને જોવાથી માત્ર મૂર્તિને બનાવનાર માણસની કારીગરીનો પ્રભાવ પ્રથમ તમારા પર પડે છે. તમોને સ્વપ્નમાં પણ એ વિચાર નથી આવતો, કે આ મૂર્તિના પત્થરનો બનાવનાર ઈશ્વર કેવો સુંદર કારીગર છે?! આ જ્ઞાન તો, તે ચીજોને જોવાથી જ આવી શકે છે, કે જેમાં માણસોનો હાથ બીલકુલ તે કામમાં આવેલો હોય નહિ. જેમકે—સૂર્ય, ચંદ્ર, પર્વત, નદી વગેરે.

જો ઈશ્વરની કારીગરીનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું હોય તો ઈશ્વરની જ બનાવેલી ચીજો ઉપર જરાક ધ્યાન કરો!! કે જેમાં મનુષ્યોએ પોતાની હસ્તચમત્કૃતિથી કશોયે ફેરફાર કર્યો નથી; અને જો ઈશ્વરનું ધ્યાન કરવું હોય તો પોતાના હૃદયમાં જ કરો.

પ્રશ્ન—જેમ નાની બાળકીઓ પ્રથમ ઢીંગલાઢીંગલી રમે છે અને વિવાહ થયા પછી છોડી દેછે, તેમ અમો શરૂઆતમાં મૂર્તિપૂજા કરીએ છીએ, અને જ્યારે ઈશ્વરનું જ્ઞાન થશે, એટલે તે છોડી દઈશું.

ઉત્તર—ઘરકોલીની રમત રમવાથી કોઈનો સંસાર ચાલતો નથી. સંસાર તો સંસારનાં સાધનો પેદા કરવાથીજ ચાલે છે. ઘરકોલીની રમતો રમવા માત્રથી કોઈના સંસાર સિદ્ધ થયા હોય એવું તમારા જોવામાં ક્યાંયે આવ્યું છે? ઘરકોલીની રમત માત્રથી સંસાર સિદ્ધ થતો હોત, તો કોઈ માતાપિતા પોતાની પુત્રીના લગ્ન માટે ચિન્તા કરત જ નહિ; એવી જ રીતે મૂર્તિ પૂજતાં પૂજતાં જન્મના જન્મો ચાલ્યા જાય તો પણ ઇશ્વરની પ્રાપ્તિ થતી જ નથી; કારણકે તમો ઇશ્વરની પ્રાપ્તિ માટેનું સાધન કરતા નથી. પ્રશ્ન—જેમ નિરાકાર અક્ષરોને માટે સાકાર અક્ષરો બનાવી લખીએ છીએ, તેમ નિરાકાર ઇશ્વરની સાકાર મૂર્તિ માનીને પૂજા કરીએ છીએ. શું આ કલ્પના ઠીક નથી? ઉત્તર—જો કે અક્ષરો બહુ છે, અને તેમને જોડીને જ વાક્યો બનાવાય છે. એથી તે જોડણી બતાવવા માટે જ અક્ષરોની સાકાર કલ્પના કરવી પડી છે. ઇશ્વર તો એક છે, એ : માટે તમારે કલ્પના કરવાની જરૂર પડતી નથી. બીજી વાત એ છે, કે તમો નિરાકાર ઇશ્વરની કલ્પના કરીને તેની મૂર્તિ નથી બનાવતા; પણ ખરી રીતે માણસોને ઇશ્વરનો અવતાર સમજી તેની મૂર્તિઓ બનાવો છો. નિરાકારના જ્ઞાનને માટે સાકારની જરાયે જરૂર નથી; તેમ જ એક પ્રકારના સાકાર પદાર્થથી બીજા પ્રકારના સાકાર પદાર્થનું જ્ઞાન થતું નથી. જેમકે ઘોડો અને કલમ બેય સાકાર પદાર્થ છે. તેથી કલમ જોવાથી ઘોડાનું જ્ઞાન થતું નથી કે ઘોડો જોવાથી કલમનું જ્ઞાન થતું નથી.

ત્યારે જો સાકાર પદાર્થને જોવાથી પણ સાકાર પદાર્થનું જ્ઞાન થતું નથી, તો પછી સાકાર પદાર્થ જોવા માત્રથી નિરાકારનું જ્ઞાન તો થાયજ કઇ રીતે?

જોકે રેખાગણિતમાં કલ્પના કરવામાં આવે છે ખરી; પણ તે કલ્પના કેવળ ઉટપટાંગ નથી હોતી. ત્યાં પણ કલ્પના નિયમ પુરઃસર હોય છે, અને તેનું પાલન કરવું જરૂરનું છે. રેખાગણિતમાં કલ્પના કરવામાં આવે છે કે; અ-બ-ક ત્રિભુજ છે. ત્યાં ખરી રીતે અ-બ-ક ત્રિભુજ હોય જ છે. કોઈ ઘોડાના ચિત્રને જોઇને એમ નથી કહી શકતું; કે આ ‘અ-બ-ક ત્રિભુજ છે,’ અને જો એવી કલ્પના કરવા લાગીશું, તો આપણે મૂર્ખ જ ઠરીશું. પ્રશ્ન—ઠીક, પણ મૂર્તિપૂજાથી નુકશાન શું છે? મંદિર જોતાં જ ઇશ્વરનું સ્મરણ થાય છે. ઉત્તર—અરે ભાઈ! જેઓને સૂર્ય, ચન્દ્ર, અરે! પૌતાનું શરીર વગેરે જોતાં, ઇશ્વરનું સ્મરણ થતું નથી, તેઓને મંદિર જોવાથી શું ઇશ્વરનું સ્મરણ થવાનું હતું? અને કદાચ સ્મરણ થયું, તો તેથી શું ફાયદો? મંદિરોથી પાપો વધે છે. શું મંદિરોમાં પૂજારીઓએ પાપો કર્યા છે, તે આપણે નથી જાણતા? જુઓ, મૂર્તિઓને આભૂષણો વગેરે કરાવવામાં અને મંદિરો બનાવવામાં દેશના કરોડો રૂપિયા નાહકના નથી ખર્ચાતા? મંદિરમાં બેસાડી રાખેલી મૂર્તિઓ ઉપર લોકો સોનાનાં છત્રો બનાવે છે. મૂર્તિઓનાં મંદિરો માટે લાંબી પહોળી કેટલી જગ્યા રોકવી પડે છે? તેના પર

આરસપહાણના પત્થરોમાં પૈસા ખર્ચે છે. પણ ઇશ્વરે
 બનાવેલી મૂર્તિઓ અર્થાત્ ગરીબ બાળકોને કોઈ એક
 પૈસો પણ આપતું નથી. એક તરફ તમારાં જ બાળકો
 અનાજના એક કણ માટે ખ્રિસ્તી અને મુસલમાનો
 બની જાય છે. બીજી તરફ તમે મૂર્તિઓને શણગાર
 કરવા માટે લાખો રૂપિયાનો નકામો ધુમાડો કરી નાખો
 છો ! શું આ થોડું નુકસાન સમજે છો ? એક મોટા
 મંદિરમાં જેટલો ખર્ચ થાય છે, તેટલા ખર્ચમાંથી તો
 મોટી વિદ્યાપીઠો ચલાવી શકાય છે; અને તેથી દેશની
 મૂર્ખતા દૂર કરી શકાય છે. જો આજે જ બધા મંદિ-
 રોમાંથી મૂર્તિઓ ખસેડી લેવામાં આવે અને તેને સ્થાને
 પાઠશાળાઓ અને નિશાળો શરૂ કરવામાં આવે, તો
 આખો ભારતવર્ષ વિદ્વાન થઈ જાય. ઇશ્વરે મનુ-
 ષ્યોનું જીવન ટુંકું બનાવેલું છે. બધા કહે છે પણ ખરા
 કે, થોડા દિવસ જીવવું છે; તો એ થોડા જીવનમાં એને
 વ્યર્થ શું કામ ગાળી નાંખવું ? મૂર્તિપૂજામાં જેટલો
 સમય અને રૂપિયા જાય છે, તે દેશના બીજા ઉપયોગી
 કામમાં નાખો તો કેવું સુંદર કામ થાય !! મૂર્તિપૂજાથી
 તો જાતિ નિર્માલ્ય થઈ જાય છે; હિંદુજાતિની પડતીનું
 એક કારણ મૂર્તિપૂજા પણ ગણી શકાય છે. મૂર્તિની પૂજા
 કરવાથી એમની બુદ્ધિ બ્રહ્મ થઈ ગઈ છે, અને ઉત્પટાંગે
 વાતોમાં વિશ્વાસ કરવા લાગ્યા છે. એમનો વિશ્વાસ ઇશ્વર
 ઉપર નથી રહ્યો, પણ મૂર્તિઓ પર વિશ્વાસ રાખતાં
 શીખ્યા છે. કોઈએ કહ્યું, “ દાશી વિશ્વનાથજી કુવામાં

સંતાઈ ગયા છે ” તો કોઈએ વળી મૂર્તિનો બીજો જ ભળતો ચમત્કાર બતાવી દીધો. આવી રીતે મૂર્ખાઓ ઠગાયા છે!! અને મૂર્ખતા વધતી ચાલી. જે જાતિ દરેક જડ પદાર્થ—કાકરા, પત્થર, નદી, નાળાં, ઝાડ, ઝાંખ-રાંની આગળ માથું નમાવતાં શીખે છે, તે જાતિ આત્મ-સન્માન ગુમાવે છે, અને જીવતા શત્રુઓની સામે ટકી શકતી નથી. તેના હૃદયમાં ભય પેસી જાય છે. માટે જ હવે જડ પદાર્થોની પૂજા કરવી છોડી દો. અને જીવિત સર્વશક્તિમાન ઇશ્વર પર વિશ્વાસ કરો. જડ પદાર્થો તમારા સેવક છે, જે તમારામાં જ્ઞાન હોય તો તેનાથી તમારું કામ કરાવી શકે છે. તમે જડ પદાર્થના સેવક બની રહેલા છો, એથી તમેને એમાંથી કશો લાભ મળતો નથી. તમે અગ્નિની સામે માથું નમાવો છો; પણ અગ્નિ તમને બાળ્યા સિવાય રહેતો નથી. તમારામાં જે બુદ્ધિ હોય તો અગ્નિદ્રારા કારખાનાં ચલાવી શકે છે. તમે ગંગા નદીનું પૂજન કરો છો; પણ જે તેની વચ્ચેની ધારામાં જાઓ, તો તમે કૂળ્યા સિવાય ન જ રહો; પણ જે તમારામાં જ્ઞાન હોય તો ગંગાના હૃદય ઉપર વહાણો ચલાવી શકે છે. યાદ રાખો, મૂર્તિ પૂજવાથી તમારું કલ્યાણ થવાનું નથી. મહાભારતમાં કહેલું છે કે:—

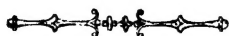
તીર્થેષુ પશ્યન્નેષુ કાષ્ટપાષાણ મૃન્મયે ।

પ્રતિમાદૌ મનો યેષાં તે નરા મૂઢ ચેતસઃ ॥

અર્થાત્ તીર્થોમાં, પશુઓના યજ્ઞમાં, લાકડાની,

પથરની કે માટીની મૂર્તિમાં જેનું મન હોય છે તે મૂર્ખા છે.

પ્રશ્ન—મૂર્તિપૂજા સનાતનથી ચાલતી આવે છે. ઉત્તર—ના એ તો ચોકખી વાત છે કે, રામની મૂર્તિ તેના પેદા થયા પછી જ થઈ હોવી જોઈએ. એવી જ રીતે કૃષ્ણની મૂર્તિ પણ કૃષ્ણની પછી જ બની શકે. અમે પૂછીએ કે કઈ મૂર્તિ સનાતન છે ? કૃષ્ણ મહારાજના બાપદાદા કૃષ્ણની મૂર્તિ નહોતા પૂજતા અને રામની મૂર્તિ ન દશરથ કે અજરજા પૂજતા કે રઘુરાજ રામની મૂર્તિ પૂજતા એવું એ વર્ણન ક્યાંયે નથી. એવી જ રીતે હુનિયામાં બધી મૂર્તિઓ માટે કહી શકાય છે. તમોએ ‘સનાતન’ શબ્દ તો સાંભળ્યો છે. પણ તેના અર્થ ઉપર ક્યારેય વિચાર નથી કર્યો. મૂર્તિ વગરના નિરાકાર ઇશ્વરનું પૂજન માત્ર સનાતન કહેવાય છે. કારણ કે જે માણસો સંસારમાં સાથી પહેલાં થયાં તેઓ એવી જ રીતે પૂજન કરતાં હતાં. જે રિવાજ વચમાંથી શરૂ થાય તે કદિ સનાતન કહેવાય નહિ. આથી નકકી થ છે કે, મૂર્તિપૂજન સનાતન કાળનું નથી. માટે મૂર્તિપૂજન કરવું જોઈએ.

રામજી પુજા ‘આર્યપ્રકાશ’ પ્રેસ, સ્ટેશન રોડ, આણંદમ બાપુભાઈ કુ. પટેલે આર્યપ્રતિનિધિ સભા માટે છાપ્યું; અને તેજ સ્થળેથી પ્રસિદ્ધ કર્યું. તા. ૮ : ૧૦ : ૩૧

